易經正義

易經正義卷之六

豐城　鄒　泉　鄒　懋　卿　著

揚州府知府毛朮推官路楷校

八卦成列章

自八卦成列至貞夫一者也是一段意夫乾至見乎辭是一段意無非言卦爻吉凶也末節言造化功業造化在天地大德一句看自聖人大寶以下言聖人功業不可以造化二字亦歸諸聖人

八卦成列自聖人當初作易言此節之大指備載於伏羲六十四卦次序圖上昔者聖人之作易也仰觀

俯察見陰陽有奇偶之象故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦乾兌離震列於大陽少陰之上巽坎艮坤列於少陽大陰之上而八卦成列矣則夫卦之形體不在於成列之中乎自乾坤言之則三奇三偶之形體也自震坎艮言之則二偶一奇之形體也自巽離兌言之則二奇一偶之形體也先後不紊次序以位而森然可見矣至若三畫之上各加三畫八卦之上各加八卦此因而重之也則夫卦之六爻不在於因重之中乎吾知內體有初二三之爻

外體有四五上之爻有承乘比應之殊有遠近貴賤之異兩者旣重而六者斯備矣卦爻之立如此吉凶何由而見乎誠以卦爻之一剛一柔迭相推盪則剛或變而爲柔柔或變而爲剛彼此往來上下交錯無不可見矣卦爻之變不在於剛柔相推之中乎聖人因夫卦爻之變而得當者則係辭以命其爲吉卦爻之變而不當者則係辭以命其爲凶占者所值當動之爻象亦不出此矣誠以辭寓乎占占本乎動動又本乎變嘗占之之爻即當動之爻也如一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占三爻

變則以本卦及之卦之彖辭占四爻變則以之卦二不變爻占五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦之彖辭是當動之爻象不寓於卦爻辭之中乎朱子曰變是就剛柔交錯而成卦爻上言動專主當占之爻言此變動二字之別也

上節言辭寓乎動此則言辭見於動也生字只依本義解作見字非本無而至此乃生也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而占者得因所值焉然後知其或吉或凶或悔或吝否則隱然於卦爻之下耳抑孰知之哉是則辭又因動而後見也

剛柔變通吉凶三句或以爲照上節貼說不可從首節重在言卦爻次節重在言吉凶然首之以剛柔相推二句何也見吉凶之辭以卦變而係也故不可以成列因重與剛柔相推及係辭三平看

剛柔者隂陽之質其本體一定而不可易故曰立本而朱子以各有定位什之位即其本體也與六位時成之位字同至於變通則剛柔之妙用唯其時焉而已矣時乎剛之極不得不變爲柔時乎柔之極不得不變爲剛故曰變以從時也

或曰剛趣柔之時柔趣剛之時者不可從

剛柔變通則卦爻吉凶之辭由是而見矣所謂吉凶者蓋以正而常相勝焉誠以天下之事其吉也必有所以致吉之道其凶也必有所以召凶之由皆出於事理之當然而為正常相勝而不已也非吉則凶非凶則吉出此入彼無兩立之勢焉

天地之道一節明言吉凶之所以貞勝不越乎一理也天地日月二句輕重貞夫一一句天下之動紛紜淆雜其變無窮然正而常者唯一理而已順此理則吉逆此理則凶吉也凶也據一理而順逆之猶之天地之貞常者此觀日月之貞常者此明也蓋不一之

中而有至一者存焉

夫乾一節不可以爲什貞觀之義若是什貞觀之義本義云此貞觀之義而乃曰所謂貞觀者也詞意自别且下節義云此謂上文乾坤所示之理爻象效而象之夫子立言之旨本義巳模不於此矣大抵夫子欲言爻象之吉凶而必先之以乾坤以見爻象之出於乾坤也或云此下意與上畧與上言易書卦爻吉凶而此則兼著言也

夫乾確然至健也至健則所行不難其所以示人者一易而已元氣一數便能始天下之物無艱深無險

阻何易如之夫坤隤然至順也至順則所行不煩其所以示人者一簡而已雖曰資生萬物也一皆順承天施而無煩擾無作爲何簡如之乾坤所示之理如此爻象實具焉今觀易書三百八十有四之爻其奇一而實者效夫乾之易偶二而虛者效夫坤之簡六十有四之卦陰消而陽息者像夫乾之易陽消而陰息者像夫坤之簡於此又可以見易書該夫造化也

夫爻象既立變占著矣故繼之曰爻象動乎内

爻象動乎内者蓍方揲而卦未成也斯時也爻之或奇或偶變動不居也象之或消或息變易無常也蓋

隱然於參伍錯綜之間矣非動乎內而何哉及夫蓍既揲而卦已成也爻象之所值有當否之殊有順逆之異而一吉一凶昭然於成文定象之頃矣非見乎外而何至若舉而措之天下功業也爻象既動變斯顯矣吾知其陰陽老少之所值自有以鼓舞斯人尚往之心民用由此前也非功業見乎變而何哉吉凶與民同患者聖人之情也吉凶既見辭斯闡矣吾知其悔吝之所示自有以見其憫物憂世之心聖情由此彰也非聖人之情見乎辭而何是則理妙於乾坤而具於卦爻理具於卦爻而顯於吉凶聖人之所以

成能者此也百姓之所以與能者此也易其至矣乎乾元資始坤元資生是天地之大德在於生物也位也者御世宰物之權行道濟時之具雖有其德苟無其位德將安施乎故位爲聖人之大寶也人者邦之本也有人焉則内而奔走服供外而敵愾禦侮位其有不守乎財者人之命也有財焉則仰事俯蓄有賴養生送死無憾人其有不聚乎至若財之出有限而人之用無窮也吾於財而理之必其生之有道用之以禮焉財者爭之端不能無辭也吾於辭而正之取予必明是非必辨也財可以滋人之非心也吾於爲

非者而禁之道以政齊以刑使豪強不得兼併而貪暴不得多取也若此者果何在乎曰義而已義者天理之所宜人心之裁制理財正辭禁非而以義焉則所以理之正之禁之者合天理當人心而各得其宜矣聖人之功業孰有大於是哉是則天地以生物爲德聖人以代天理物爲功造化功業未嘗不具於卦爻吉凶之中而卦爻吉凶實有以顯夫造化功業之用大傳並舉而言之豈無意歟

正辭禁非還主理財上說或曰理之正之禁之便見義此說不可從自聖人大寶以下推言所以保位之

事也

庖犧氏之王天下也章

論制器尚象之事而必先之以作八卦何也器制於象象出於卦卦出於聖人故首之以庖犧氏云云亦推本之論也

先儒謂天高地下萬物散殊只一部易書可以該之所謂易之可以該天地萬物者不越陰陽二物而已天文之日月星辰雷電風雨一陰陽之消息也地理之山川河嶽土石木金一陰陽之消息也自其見於鳥獸之文則牛角而馬鬣鳳苞而鷄采羽毛之希氄

麟甲之奇偶也自其見於天地之宜則春耕而秋穫夏葛而冬裘高原之可黍卑隰之可稻也自其見於身焉耳目之視聽口鼻之呼吸手足之持行爲精氣爲性情爲此心之所以靈於萬物果何物耶自其見於物焉人物之死生草木之榮悴鳥獸之飛走爲男女爲牝牡爲皃神之所以運於兩間果何物耶要皆陰陽消息之所爲也夫盈天地間皆陰陽則盈天地間皆易也庖犧聖人有見於此於是仰觀俯察遠求近取因陰陽之實體爲卦爻之法象而八卦始作焉伸之爲三十有二之陽卦此八卦也伸之爲三十有

二之陰卦此八卦也八卦既作凡造化陰陽之理隱於無形而爲神明之德者則有以貫通之五行之徤順也通於乾坤矣二氣之動止通於震艮矣巽兌之入而復説坎離之陷則必麗何莫不有以通神明之德耶造化陰陽之象顯於有迹而爲萬物之情者則有以比類之乾坤位天地之體坎離妙水火之用雷風之薄爲震巽山澤之通爲艮兌何莫不有以類萬物之情耶是則貫顯微以理象卦爻之功用如此以制器者可不於此乎尚之耶神明之德萬物之情俱在造化上看嘗覓説爲是豈以徤順動止便能盡造

化之德雷風山澤便能盡造化之萬物耶本義姑舉
此以例之耳玩一如字便見且就本節論之天文也
地理也鳥獸也身也物也皆萬物之情也至於天文
之所以上運地理之所以下載鳥獸之所以蕃殖吾
身之所以視聽言動物之所以能爲動爲植便是神
明之德十三卦所取以制器者物之情也理者神明
之德作八卦上當補出六十四卦講緣下數節有益
隨豫睽夬等卦名也結繩是一物結字無工夫緣上
有一作字
不曰耒耜之利而曰耒耨之利何也耒耜一物也耨

去草也五穀得耒耜而樹藝矣使耘耨之力不施則莠得以亂苗而何以收實穎之功哉惟是耒以起土於先使五穀於是乎樹藝也耨以去草於後使五穀於是乎蕃殖也耒耨之利一興則天下之民皆得以盡力於農畝而衣食之原肇於此矣是固天下莫大之益也故取諸益況耒耜之體以木也而益卦二體之象皆木耒耜之用上入下動也而益卦之德則上入下動焉聖人之制器固不偶也

通變一節正言聖人制衣服之器說者以爲衣裳一句爲無爲照上吉無不利與不倦宜之說甚無謂也

垂衣裳者通變神化之一事天下治見其民不倦而民宜之也黃帝堯舜以前人但知饑食渴飲而已而不知禮義爲何物其去禽獸無幾也斯時也時不容於不變理不容於不變朱子曰黃帝堯舜氏作到這時合當如此易窮則變道理亦如此此黃帝堯舜所以一變通而民便不倦一神化而民即宜之也黃帝堯舜之世人害雖消人文則未著也衣食雖足禮義則未興也時不容於不變矣聖人者於是通其變焉易大朴而爲文明易鄙俗而爲禮義親疎貴賤之有體非復向日之瀆亂也儀文度數之有章非復

昔日之鄙野也上自朝廷下之里巷風移俗易而世道煥然一新矣故當時之民得於耳濡目擊者莫不從新美之化而革舊染之汙亹亹然爲之不倦也然聖人所以通變者初何假於私智耶因世勢人情而爲之順其自然行其所無事潛孚於無思無爲之天而莫窺其際也默成於不見不聞之頃而莫知其所以然也由是民生日用安而行之樂而趨之將終其身而不可易也夫民心可與守常難與更變今數聖人一通變而民不倦一神化而其宜之者何哉盍觀諸易理乎誠以事之在天下也時異矣而有所不能

達勢殊矣而有所不可行必有運動轉移之機也是謂窮則變也變則可以達之天下而通也通則可以傳之後世而久也數聖人者非有得於是理乎且天者理之所從出也行不違乎理不違乎天也是以自天佑之於冥冥之中使之黎民有於變之休四方有風動之美其吉無不利也何如果何以見之哉昔者黃帝堯舜也革羽毛之陋而有衣裳之制衣爲上服裳爲下服也衣垂上體裳垂下體也一身有章而萬事之禮煥然以起矣由是天下之民厭鄙陋之久安華文明之初著而手舞足蹈於通變神化之餘也天

下其有不治乎取諸乾坤者以乾坤變化而無爲數

聖人之治亦因時勢而爲之也果何爲哉

先儒謂聖人衣裳之制使人知君臣父子尊卑貴賤

而各安其分耳此說何如曰此推廣之意也昔者聖

人衣裳之制正緣以前無衣裳但衣羽毛耳衣裳之

制通世變也然禮教亦緣此以起講番衣裳句當重

通變意爲是

刳王篇云破腹也虛其木之中以爲舟刳削而銳之

也南軒謂舟所以載物楫所以進舟當爲今之篙

服牛貼引重乘馬貼致遠爲是

重門以固內擊柝以衛外暴客之至亦可以待之而無虞矣此思患防患之道故取諸豫也

臼杵之利一興則可以易粗爲精易㦀爲穩而萬民養生之道備矣故曰濟

弦與絃同弧木弓也弦木以木而弦之則木曲而爲弧謂加以弦也矢必載於弧弧以進夫矢此兵家之長技而天下之所由以威也然此豈聖人制爲窮兵黷武用哉唯欲威其反道悖德之睽乖者耳故取諸睽

厚衣之以薪無棺槨也葬之中野不土以封不木以

樹不擇地而瘞也中野野之中曠野也瘞之委之於野中但厚衣之以薪耳故亦云瘞非今之所謂掘地而高其封也喪期無數五服之制未立也聖人易之以棺槨則瘞必擇地而喪期亦有數矣上古結繩而治未可說結繩以治事也言上古之時民淳事簡事之小大唯結繩以紀之於以示夫信而備夫遺忘也然當此之時上下相得於忘言之天有淳篤而無欺詐有誠實而無獲僞天下亦無不治也及夫世變日下結繩之政不可行而書契不可不作矣書文字也言有不能記者書記之契合約也事有不能信者契

驗之由是上而百官賢否不一也以此而課其殿最程其功罪使之各恭其事而各勤其職焉下而萬民善惡不一也以此而察其情偽驗其邪正使之遵王之道而遵王之路焉書契之用如此天下之事其有不明決也哉取諸夬者以此也

徐氏曰取明決之義蓋夬乃君子決小人之卦而造書契者亦所以決去小人之偽而防其欺也愚嘗用此說及細玩之此說只得決字之義而於明字則遺矣蓋此何嘗以前豫備之意壯固之意何法倒之便見豫本和樂也以豫備什之壯本陽盛也以壯固什

之夬本君子決小人也以明決什之此亦斷章取義讀者不以辭害意可也大抵書契既作則天下事由此可以明白決斷矣故曰取諸夬

百官以治二句愚管取萬民以濟句法例之作效說然細玩治察二字頗涉力

十三卦俱散說並無血脈當依楊誠齋說爲是

易者象也章

首節論易象彖爻二節論易辭象辭既立易占顯矣故終之曰吉凶生而悔吝著

易之爲書也小成而八卦大成而六十四卦無非聖

人因陰陽之實體而爲之法象也如乾坤二卦則六陰六陽之形體否泰二卦則三陰三陽之形體推之六十四卦何莫非陰陽之象耶然所謂象者豈聖人鑿空一說耶聖人有以見天下之賾而擬諸其形容以像之實爲理之似也乾之六陽以至健之理相似也坤之六陰以至順之理相似也泰之三陽居下而三陰居上以天地交通之理相似也否之三陰居下而三陽居上以天地不交之理相似也推之六十四卦之象何莫不本於理耶由是觀之易有象象有理聖人作易之妙如是耶

此象字與首章象在其中矣之象字同乃卦之形體也非說卦爲君爲父之象上象字死下像字活

此節大意只是言所謂易者不過陰陽之象耳其所謂象者實聖人本陰陽之理以像之也故曰理之似也

材材質也以卦之全體言所謂彖者原始要終而兼論夫體統言一卦之材者也如乾之元亨利貞言夫至健之材質也坤之利牝馬貞言夫至順之材質也餘卦皆然

所謂爻者變易以告人而該括夫事變效天下之動

者也如乾之初潛二見效其出處之動坤之三含四括效其謹守之動也餘爻皆然

動字不可作動靜之動字看只作事字看凡有所事皆動也效效放也天下事變盡模寫在三百八十四爻

上

上言彖辭既立則吉凶由此生悔吝由此著而卦占顯矣生字與前篇生乎動之生字同作見字看非至此乃生也本義云悔吝本微因此而著此字指彖辭言吉凶在事悔吝在心故悔吝比吉凶爲微

陽卦多陰章

此章論卦畫多寡之故而因及其德行也
陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽何也
造化之理陽饒陰乏陽全陰半故易書陽數奇而陽
卦以奇爲主陰數偶而陰卦以偶爲主雖震坎艮之
一陽二陰則以陰之二析之而四以參夫陽之一其
畫始五而奇也此陽卦之所以多陰也雖巽離兌之
一陰二陽則以陰之一析之而二以參夫陽之二其
畫始四而偶也此陰卦之所以多陽也
易之大分陽爲君陰爲民震坎艮之一陽二陰是一
君而二民也吾知其以貴臨賤以寡御衆其道大而

公故為君子之道也巽離兌二陽而一陰是二君而一民也吾知其勢疑於兩大政出於多門其道小而私故為小人之道也按夫子此章之意猶今人作文皆從卦辭上點化出來豈伏羲之本旨耶且如下篇什咸九四爻義則因憧憧字而推之於日月寒暑又推之於尺蠖龍蛇又推之於下學聖筆之妙如此

易曰憧憧往來章

四節平說皆所以明其憧憧之失也往來者理之常憧憧則理之所不可者也故本義於首節則曰理本無二而殊塗百慮莫非自然次節又曰往來屈伸皆

自然之常理三節則推以言學亦有自然之機至四節又云不知者往而屈自致者來而伸是亦感應自然之常理始終言往來是自然之理但不宜憧憧耳天下何思何慮此句當空講緣同歸一致二句都是言其無庸於思慮至下而何思何慮却粘上說下來重講亦無害

天下之事雖不同而理有定在但當靜以待之虛以受之而何容於思何容於慮耶誠以理根於天命本同歸也但因事之所出千蹊萬徑而途始殊焉理具於吾心本一致也但以一身而欲周天下之務以一

心而制天下之事而慮始百焉塗之殊者未嘗不本於歸之同慮之百者未嘗不本於致之一可見理本無二而殊途百慮莫非自然也君子之於天下也惟當以心應事而不可以事累心廓然太公物來順應可也而何庸於思何庸於慮哉必思而從則所從者亦狹矣同歸殊途專主理言一致百慮自理之具於人者言理出於天本同歸也而塗之殊者事之殊也故夫一理也行於父子則爲仁行於君臣則爲義行於賓主則爲禮行於賢否則爲智非同歸殊塗而何理具於人本一致也而慮之百者事之百也故夫一

仁也親親以此而仁民愛物亦以此焉一義也敬長以此而事君尊賢亦以此焉禮不徒見於賓主之間也入朝則趨過廟則肅者非禮歟智不徒見於賢否之别也而貞固以幹事旁行以不流者非智歟是則至一者理也不一者事也君子之於天下也亦惟以吾心至一之理而應天下不一之事耳而何庸於思何庸於慮哉

日往月來一節言往來之理在造化亦有然者但不宜憧憧耳日月寒暑之往者氣返而游散所謂屈也日月寒暑之來者氣至而滋息所謂伸也一屈而一

伸是造化自然之感也明生歲成之利由此生焉是造化自然之應也由是觀之往來屈伸皆感應自然之常理加憧憧焉云云從也尺蠖龍蛇二句輕所以起下四句本義云因言屈伸往來之理此句指日月寒暑說非指尺蠖龍蛇也

精義入神以知言利用安身以行言二句俱一直說誠以事必有義也吾能格物致知即事窮理而精之以至于人所不測之境理不容言之妙是謂精義入神矣將見知之既明行之自決天下之事或常或變或大或小皆將觸機而應處之各得其宜矣非所以

出而爲致用之本乎事必有用也吾能泛應曲當而此身怡然其順適隨事得宜而此身豁然其安泰是謂利用安身矣將見踐履既深涵養自孰德之具於已者皆將日新月盛而積小以高大矣非所以入而爲德之資乎精義入神者屈之至也致用則感乎伸矣利用安身者信之極也崇德則感乎屈矣屈伸感應在下學亦有自然之機也人何庸於憧憧乎

精義利用者內有以養乎外自內而發諸外也利用崇德者外有以養乎內自外而發乎內也外之用利固爲發內之德崇亦爲發也故曰交養互發

過此以往言下學之事盡力於精義利用而交養互
發之機自不能已過此以往則欲罷不能而已非在
我矣雖欲於義而精之用而利之有不知其所以精
之利之之方也至於窮夫陰陽不測之神知夫陰陽
變易之化不假推測而自然默契是乃聖人之德盛
仁熟而吾心之神與天地之神相爲流通吾心之化
與天地之化相爲終始者乃能如此是則不知者往
而屈也自致者來而伸也屈伸感應自然之理在聖
學亦有然者矣人何庸於憧憧乎窮神知化德盛後
一步事非以窮神知化便是德盛神化二字即上篇

之神易二字所引張子云推行有漸即上篇陰生陽
陽生陰其變無窮便是推行有漸合一不測即兩在
不測唯兩在故合一也
非所困而困焉困據二字俱在六三身上說九四之
陽剛在上非三之陰柔所得而困者也三欲於此而
困之則反爲其所困而名辱矣九二之陽剛在下非
三之陰柔所可據者三於此而據之則必受其禍而
身危矣既辱且危死期將至雖欲與上六而諧以正
應之好其可得耶故曰妻其可得見六三大病只在
陰柔不中正上

夫子什解上六爻義盖逐字舉而什之重在人字器字時字上隼集於高墉猶小人竊據於高位也時可以射矣然射之又貴得其人得其器也三者得而解道備矣

所謂高墉之隼者乃害物之禽也弓矢者射禽之器也射禽者又在於能張弓挾矢之人也由是觀之去禽之微尚欲得其人得其器而俟其集于高墉之時焉然則以君子之人而去天下之害也神謨妙算素具於胸中赫然弓矢之我張也乘機俟變動不失時也何不利之有哉吾見其動也無強梁者以爲之梗

無跋扈者以爲之厲是故一指揮之間而獲其大首坐收成功矣然則上六爻義所謂獲之無不利者盖言上六居公侯之位正除害之人成器素具於巳而又動以其時者也不然則所謂高墉之隼者正天下之大害抑安得而遽去之耶

小懲者止惡於初也大誡者不進於惡也如此則小人可以變爲君子矣故曰小人之福小懲貼屨校滅趾看大誡貼無咎看

危者安其位朱子曰人常有危亡與亂之意則可以安其位保其存有其治此三句以理言下三句方在

君子心上說唯危者安其位故君子身雖安矣而此
心不忘危唯亡者保其存故君子位雖存矣而此心
不忘亡唯亂者有其治故君子世雖治矣而此心不
忘亂君子常懷危亡與亂之心如此是以身安而國
家可以常保也
安危存亡治亂之形每倚伏于冥冥之中也君子知
其然故雖享有百福而曆數膺於厥躬可謂安矣彼
則以爲安者危之基也戰戰兢兢惕厲而唯恐禍起於旦
夕不自以爲安焉撫有萬方而輿圖歸於掌握可謂
存矣彼則以爲存者亡之門也戒慎恐懼而唯恐天

命之我去不自以爲存焉至若世教休明而紀綱法度之整飭可謂治矣彼則以爲大壞極弊之形毎生於豐亨豫大之日也世雖治而不以爲治焉君子常存不寧之心如此則夫身安而國家可保也不亦宜哉

言不勝其任也指九四不勝任言大臣以求賢任職爲事也今九四居大臣之位而但委任初六之陰柔小人是不勝大臣之任矣故曰德薄云云

知幾其神神字指心言自知幾其神至於不俟終日言知幾易曰以下究其所以能知幾萬夫之望賛辭

也

幾寓於事未易知也人能知幾其此心之虛靈不昧而神妙莫測者乎自夫以下事上者易以諂也君子上交雖恭遜而無所諂以尊臨卑者易以瀆也君子下交雖和易而不失之瀆其知幾者乎誠以上交有諂之幾而下交則有瀆之幾也所謂幾者形於一念方萌之初著於世故方接之頃靜而幾動動而尚微得則吉失則凶茫乎未見也至隱而難知也由君子不諂不瀆而觀之其殆見幾而作不俟終日者矣夫君子早於見幾如此果何所本耶易曰介如石云云

貞吉蓋言君子德之具於已者安靜而不撓於外慮堅確而不雜於物欲其介如石矣吾知太守定而天光發靈臺湛而思慮明不待終日之久而此幾斷可識矣幾之所在有當微焉者沉晦弗衉也有當彰焉者振揚弗憚也有當柔而當剛者焉徙順以時而出之也君子知幾如此此其識見超邁匪夷所思而爲萬夫之望也何忝哉微彰剛柔作四件看萬夫之望猶言萬夫之長也非仰望之望

其殆庶幾乎殆危也朱子曰殆者是爭些子底意思道爲天命本然之善也顏子有不善而能知知而能

改則渾然至善而於道也不亦庶幾乎不善而能知
者至明以察其幾也知而能改者至健以致其決也
程子曰如顔子地位豈有不善只是微有差失
天地絪縕是天地初闢之際萬物未生之時陰陽二
氣絪縕交密妙合凝聚而萬物化醇矣謂之化醇只
是二氣醇厚凝結出物來此自氣化言也萬物之始
生也及既化之後乾道成男坤道成女而男女分矣
在人焉則夫婦之相感在物焉則牝牡之相求是男
女之搆精也由是得其氣者便以形化矣故不曰化
醇而曰化生矣醇以氣言生以形言

天地絪縕固以兩而致夫專一也男女搆精亦以兩
而致夫專一也然則損六三爻義所謂三人行云云
豈非言致夫專一之道哉
安身後動三句見君子之立心有恒不可以爲求益
之道動本諸身也君子之安處善樂循理是謂安其
身矣由是而動焉動其有不時乎語本諸心也君子
之心也明乎正理而險陂不形是謂易其心矣由是
而語語其有不當乎至若道義素結於平時而誠信
每孚於夙昔是謂定其交矣於此而有所求求其有
不得哉三者可以見君子之立心有恒矣吾夫子因

論益上九求益之道而推言之
不可以安身易心皆為求益之道
君子修此三者故全只繳上三句說不可說求益之
道全

乾坤其易之門耶章

首節言伏羲畫卦之事次節言周文係辭之事三節
言易該至理四節言易前民用也
乾坤二字只是陰陽二物圖之兩儀是也必由陰陽
而出故曰易之門下面陰陽合德而剛柔有體便說
出為易之門語錄所闔闢之義非也

所謂乾坤爲易之門者何以見之昔者聖人之作易也始爲一畫以分陰陽則陽儀居左陰儀居右彼此相合而推盪爲之不已變化爲之無窮諸卦剛柔之體不由此立耶吾知在四象而太陽少陰少陽太陰由此立矣在八卦而乾兌離震巽坎艮坤由此立矣推之三十有二之陰卦三十有二之陽卦亦由此立矣向使陰陽不合德則乾坤息易不可見矣乾坤非易之門而何哉易卦自立矣由是造化陰陽之迹顯而可見者天地之撰也如雷霆之鼓舞而日月之運行是也易卦皆有以體而擬議之造化陰陽之理微

而難知者神明之德也如健順之相濟動止之相因是也易卦皆有以通而推行之是則顯微兼該理象備矣易卦之功用又如此

天地之撰神明之德當泛說撰事也是天地底事如鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行寒暑推遷是也單言雷霆風雨日月寒暑則是陰陽之象非是也

其稱名也二句言易辭之雜各具夫理有其義於稽其類二句言易辭之所以雜實因乎時

上言伏羲之易但有畫無文而已文王始於卦下而係以彖辭周公始於爻下而係以爻辭於以言天下

之變放天下之動所稱事物之名盖雜出而不一也如乾之元亨利貞坤之利牝馬貞乾之潛龍飛龍坤之履霜龍戰是也然究而論之萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬如元亨利貞言陽之徤也利牝馬貞言陰之順也潛龍言陽之微飛龍言陽之顯履霜言陰之微龍戰言陰之盛稱名雖雜豈越夫陰陽耶夫易辭之雜固各有其義矣然稽考其稱名之類所以雜者何也時也非聖人雜之也羲皇之時民淳事簡無是事變則無是稱名唯夫周文之時世變日下非復上古之淳朴矣民僞日

滋非後上古之顯象矣人有君子小人之分而陰陽邪正之分不得不嚴也事有善惡得失之異而陰陽淑慝之辨不得不審也周文聖人以憂世之心而係辭則夫書之所言謂非目之所擊耶故曰衰世之意也

此節決兼周文說不可泥本義爲只說文王係辭陰陽合德一節言易卦之立也雜而不越一節言易辭之係也夫易二字照上節言易旣有卦也又有辭也吾知陰陽之消息人事之吉凶其已然而爲往者易則有以彰之其未然而爲來者易則有以察之彰

者白其事察者著其幾也人事之顯而易見者必究其顯中之理所謂微顯也天道之幽而難知者必究其幽中之理所謂闡幽也卦爻之中凡君臣父子貴賤上下之分名之必當其實焉凡雷風水火牛馬果實之物辨之必得其真焉曰元亨利貞曰直方大之言一何正也曰吉凶悔吝曰厲無咎貞吝之辭一何斷也夫以是數者悉備於易書之中其冐天下之道者乎

來往二字不可依進齋以陰陽消息貼往人事吉凶貼來來往二字俱兼天道人事說為是正言如彖辭

爻辭皆是正言也至說吉凶悔吝之占處方爲斷辭

末節重在前民用上稱名小而取類不大旨遠而辭

不文言曲而不中事肆而不隱皆不足以全民用今

其稱名也小云云而隱此所以能前民用也

稱名小者取類未必大也易卦所稱事物之名無非

日用聞見之常者可謂小矣然皆出於陰陽之義取

類不亦大乎旨遠者詞未必文也易辭所具之旨無

非天地陰陽之奥可謂遠矣然其辭經緯錯綜而皆

足以闡明之不亦文乎

凡委曲其言者未必中乎理也易之言反覆詳盡可

謂曲矣然無非理之所寓觀之先甲後甲蠱之言曲矣然中乎治蠱之理無往有往解之言曲矣然中乎治解之理凡敷陳其事者未必隱乎理也易之事巨細畢舉甚敷陳矣然其理未嘗不隱觀諸建侯行師豫之事肆矣然隱乎順動之理假廟用牲萃之事肆矣然隱乎萃聚之理是則旨遠而文言曲而中則非涉於高遠者可比矣稱名小而取類大事肆而隱則非淪於淺近者可比矣易之切於民用如此此其所以能因民心之疑貳于以濟其所行使之趨吉而避凶也于以明其得失之報使之知得則吉而當趨失

則凶而當避也易書之能前民用如此

易之興也章

易之興也言易道之復興也其於中古乎以易興之時言作易者二句以興易之人言中古者文王之時也文王遭紂之亂囚於羑里以憂患之心而作易故曰作易者其有憂患綴此二句於章首正以起下節三陳九卦以明處憂患之道耍之易之爲書無非明於憂患而處以道者不特九卦爲然也夫子偶舉九卦而言耳

三節亦有次序首舉九卦之名而曰德之基德之柄

云云者見此九卦人之德所賴以修也次節履和而至等說專在九卦德上論見人之德所以賴之以修也履和而至所以爲德之基謙尊而光所以爲德之柄復小而辨於物所以爲德之本餘倣此三節方說人用之以修德處憂患唯履之和而至也故人於履則用之以和行唯謙尊而光也故人於謙則用之以制禮餘倣此雙湖謂初陳九卦之德再陳九卦之材三陳九卦之用非首節九箇德字在人身上說次節和而至謙而光等說皆九卦之德也唯九卦有此德所以人賴之以修德也末節以字有力

履者禮也下又曰上天下澤定分不易蓋即此卦象以見履之所以爲禮也九卦重卦名上卦象亦輕履也者禮也人能謹乎禮焉則置此身於節文度數之中歛此心於規矩準繩之内而踐履篤實矣所以造乎義精仁熟之地而自和順於道德德不基於是乎故曰德之基朱子曰修德以踐履爲本進齋曰禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立脚則德有其基自下積累而上故曰德之基又按論語曰立於禮朱子曰禮以恭敬辭遜爲本而有節文度數之詳可以固人肌膚之會筋骸之束故學者之中所以

能卓然自立而不爲事物之所搖奪者必於此而得之此亦足以發明前意

謙者人之美德人嘗執持之意文王於謙彖發明殆盡矣本義曰又爲禮者之所當執持此禮字承上禮字說來見有序意此亦本義推廣之意

復者陽復於下也在人則爲善念方萌而四端萬善於此乎擴充所以位天地育萬物皆是物也故曰德之本

恒有常久之義也人而能恒則可貞以守而造次必於是顛沛必於是故曰德之固

忿者怒心之晋欲者私心之熾懲之窒之則中和以養心平易以養氣天理昭明人欲淨盡而身由此修矣故曰德之修遷善則過益寡改過則善益純駸駸乎天命渾然之域而渣滓渾化矣益非德之裕而何哉顏子之所以不貳過而庶幾於聖人之域者以此困德之辨專主能亨一邊說不可如語録所云況困卦外險内悦處險而悦本是處困而亨者世之欲觀人與人之欲自觀者不於其常而於其變故觀文王者以羑里之繫易觀孔子者以陳蔡之絃歌觀顏子者以陋巷簞瓢之不改其樂二三聖賢至

此亦可以自驗其力矣德之辨言處困能亨則可以驗吾力之足以處困矣

基與地何別基者德之所由以起地者必止於是而不遷也所謂井爲德之地者言井有常之物也在人則爲德之具於已者安靜堅確而不搖篤志固執而不變利害不足以撓之榮辱不足以奪之是爲能不變其所矣故曰德之地

巽有順之義人能隨事順理則凡天下之事有不可以常道處者必能酌量其輕重得失而一理以裁制之雖行權而不失乎經雖反經而猶合乎道也故曰

德之制

巽上只取順義不必用入義

擾和而至本義云此如書之九德言其句法如書九德之說九德見臯陶謨寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而温簡而廉剛而塞强而義言寬弘者未必莊栗也寬而且栗柔順者未必植立也柔而且立此云和者未必至也和而且至謙以自卑者未必尊光也謙而且尊光句法相類故本義引以明之

禮和之和字與論語禮之用和爲貴之和字同禮之爲禮因時勢人情而爲之初非生於强世所謂和也

和則疑於平易而非極至矣然而行於父子君臣之間者凛不可踰實天地之常經也行於尊卑貴賤之際者儼其有等實古今之大義也不爲極至矣乎謹玩和是禮之用極便是禮之體

謙字對尊光二字看此尊光與謙彖尊光不同言人能謙以自卑則人將敬服之不暇不唯勢益尊而德益光也

復之善念方萌其端甚微矣若亂於物矣然而渾然天命之本然無一毫之汚壞粹然太極之全體無一芥之錯雜盖自辨於物也此辨字無工夫是他本體

不累於外物本義以陰陽立說亦假此以論道理不
必拘泥
處雜而厭非常德也唯常德雖處事變紛紜之際而
此德不厭蓋宜於常而亦宜於變宜於大而亦宜於
小此德之切於人猶水火菽粟之切於人也何厭斁
乎
損欲先難言人之一身所當損者莫先於忿慾所難
損者亦莫先於忿慾忿心之發起於倉卒非用力之
剛者不能懲欲心之萌原於浸漬非燭理之精者不
能窒是必有涵養矯揉之功有省察克治之力不亦

難乎難則幾於不易矣然今日懲之窒之明日懲之窒之積習之久自然客氣渾化天理昭明而何有於忿與慾乎故曰先難後易

凡事之充長舒必假於造作也人能改過而遷於善則善之在我者自然日新月盛駸駸然進於萬善無疆之地初何有於造作乎

困窮而通者身處於患難之中而心超於患難之外居易以俟命守道以俟時者也

凡物之居者未必能遷也井之爲物其體一定而不易其用有本而不窮是乃人之實德安靜確然不移

而自有以胥濟乎羣生也非居其所而遷乎凡事之
稱者未必能隱也巽之為卦也其象為風而無不入
其性能巽而無不順是乃人之處事得宜而錙銖不
爽泯無形迹之可窺非稱而隱乎
履者禮也人用之以和行則近而處家遠而處國彝
倫攸敘而尊卑上下之間藹然恩意之相孚無一毫
之乖戾矣行有不和乎謙而用之以制禮者蓋禮以
恭敬辭遜為本也人而能謙則自卑尊人先彼後已
有恭敬之節有辭遜之美而禮自我行矣非制禮而
何

復以自知者善念初形蓋有他人所不及知而已所獨知者也恒以一德者久於其道而常久不變也損以遠害者忿慾已去而無亡身及親之患縱慾唯危之失也益以興利者善念既純而自至於一庇不存萬理明淨之地也困以寡怨者安於義命而上不怨天下不尤人也井以辨義者其德安靜堅確故其思慮明審而有以析夫事理之宜也巽以行權者隨事順理而從容以入之則天下之事有不可以常道處者可以權其輕重而處之無不當矣是則九卦之致用於人者如此以之而處憂患何有不可哉

易之爲書也不可遠章

此章重易不可遠一句不可遠者以其道之屢遷也自變動不居至如臨父母皆言道之屢遷見易之不可遠也末節示人體易之要見當不遠乎易也不可與要從上數句說下來不可如語錄兼辭說以吉凶入講其出入以度又明於憂患與故在卦變上說非辭也

道之屢遷何以見易之不可遠蓋易道隨在各足而不拘於一事自然宜於民用也豈可遠哉

易之爲書也切於民生日用之常而不可遠也何也

以其道之屢遷而隨在各足也誠以道不外乎陰陽二物而已彼其變動不居而周流於六虛之間或自上卦而下於下卦或自下卦而上於上卦有變易之妙也或以體一而實之剛易爲柔或以體二而虛之柔易爲剛有交易之妙也上下剛柔之間豈可爲典要哉唯其變之所從而已然是變也自其出而之外卦焉出焉一本於事理之當然而以度也自其入而之內卦焉入焉一本於事理之當然而以度也出入以度是其一外一內而能使人凜然知懼出入亦以度也不特是也是變也又能明於憂患與其所以致

憂患之故危難險阻之情昭然於陰陽變動之所植凶害悔吝之實燦然於剛柔上下之所處蓋可戒可懼之至者也譬之無有師保而常若父母臨之為道之屢遷如此人其可遠乎哉所以體之者不可無要也誠以道寓於變變寓於辭而辭具乎理也易書之變雖無常形而易辭之理則有定體人能始由卦爻之辭以度卦爻之理吾知向雖變動不居也而貞夫一理之順逆實有典而可居向雖上下無常也而行夫典禮之會通實有常而可蹈體易之要孰大於此而所以體之尤在於人也苟非得率辭揆道之人而

神明於躬行心得之餘吾見道之不可爲典要者終無典要矣出入以懼之道亦安能自行於斯人出入之間明於憂患之道抑安能自行於斯人憂患之際耶吾夫子發明至此非唯見易道之切於人而深有望於斯人之體易也

初率其辭言體易之道其用功之初在由辭度道也

易之爲書也原始要終以爲質也章

此章通論卦之六爻首節言卦爻之所由生二節論初上二爻三節論中四爻四節則歸重於彖言其爲一卦六爻之體統五節六節又論中四爻也

易之爲書也有卦而有爻卦何由而立耶卦必舉其始終而後成體也始者卦之下卦之本也終者卦之上卦之末也不終則無以爲始非始無以成終故必原其始於前見其自初以上有二而有三要其終於後見其自上以下有五而有四夫然後二體已備六爻已成而一卦之全體於是乎成矣卦之所以立如此至若爻之初陽而二陰三陽而四陰五陽而上陰分陰分陽迭用柔剛是六爻之相雜也然是六爻也唯其時物而已陰陽者趨時之物也爻之初三五雖陽也時乎陽之極矣則進極而退九者復爲八而陰

之時物則居之也爻之二四上雖陰也時乎陰之極矣則退極而進六者復爲七而陽之時物居之也一陰一陽變以從時爻之所以立者如此由是觀之卦有定體爻則無定用也

其初難知其上易知二句空說本末也見其所以難知易知初居卦之下而爲本本則一卦全體之義皆造端托始於此蓋含蓄精蘊未易知也上居卦之上而爲卦之末爻至上則全體已備大義已明故易知也唯初爲卦之本也故聖人初係爻之辭也必統而觀一卦之六爻或純陰或純陽或陰陽之各半或陰

陽之過中而擬議其當用何象當用何占然後係之以辭也若夫上乃卦之卒爻其係上爻之辭也但因初爻之所擬議者而成其終耳不待於擬議之功也講本末處不可依節齋質未明質已著之說

陰陽之象有迹可見皆物也物焉雜之則錯陳於其間所謂類萬物之情是也陰陽之理無形可見德也德焉撰之則畢具於其內所謂通神明之德是也至若事理之所在有是與非也陽息陰消則辨其爲是陽消陰息則辨其爲非陰陽所值之當則辨其爲是陰陽所值之不當則辨其爲非此亦是與非也若此

者信非中四爻不備蓋初居於下一於陽也上居於上一於陰也唯是中四爻也二陰而三則陽固不一於陰五陽而四則陰亦不一於陽陰陽迭用從順相因物以此而雜之也德以此而撰之也事理之是非亦以此辨之也向使偏陰偏陽曷足以語此信乎非中四爻不備也

玩傳中備字是合中四爻方能雜物撰德辨是非非謂中四爻爻爻能雜物撰德辨是非也果如此說則下爻與上爻亦可雜物撰德辨是非也

近見時文中將下節論中爻之意講非中爻不備不

可用其以多凶多功多譽多懼講辨是非尤不通

亦要存亡吉凶還從上說下來言六爻之義既備則陰陽之消息而爲存亡事情之得失而爲吉凶者皆居然可知不勞於推測也若在知者不必觀六爻也但觀彖辭則存亡之理所思已得十分之五六矣蓋彖統論一卦六爻之體者也上言一卦之理備於中四爻此又言一卦之理備於彖也同功之功字功業之功也善能也要字與用字輕看

二與四以其功之所成言皆陰位也然位之所處不同其善亦不同何以見之二則聲望日隆四則憂惕

不已是其善不同也善之不同何也四之位近於君也所謂天威不違顏咫尺者是也安得不多懼乎二以陰柔之道懦而不威弱而不振必得所附然後可以自立固不宜遠於君也今乃無咎而反多譽者何哉蓋二雖柔而且中不過於太柔也所謂寬而有制順而有則者是也所謂和而不流中立而不倚者是也其多譽也不亦宜乎

異位與其善不同不必講多譽多懼便是善不同近也以下便見異位不利遠還是不利遠於君也二四異位以遠近於君爲異位也一說用字是其所用之

道皆柔中亦通

三與五以其功之所就言之同一陽位也然位之所處則不同跋前躓後而動輒得咎三多凶也奇功偉績而富有無疆五多功也是何也三以人臣之賤無專制之義五以天子之貴操可爲之權也此位之所以不同也然是位也以柔居之則昏而無爲懦而不立在人臣焉不免於鰥官曠職在人君焉徒寄空名於六服之上而已不亦危耶唯以剛居之則健足以有爲毅足以有執在人臣焉必能修政立事在人君焉必能勵精圖治豈有不勝其位者哉

此下論四爻皆就爻位上論上六爻皆在爻義上論

易之爲書也廣大悉備章

此下二節無非言易之廣大悉備也莫大於三才之道也易之始而三畫具此道也終而六畫亦具此道也畫之所以名爻爻之所以名物物之所以名文文之所以有吉凶皆此道也易之廣大悉備也何如兼三才而兩之還是兩其畫本義云三畫以具三才重之故六是把三畫當三才看非謂兩其天兩其地兩其人也道有變動謂卦之一體一體指爻而言也蓋卦有六爻而道之寓於六爻者各一其義是道

有變動也朱子曰道有變動不是指那陰陽老少之變如乾卦六畫初潛二見三惕四躍這箇便是有變動所以謂之爻吉凶生非謂不當處有吉亦有凶還是當則吉不當則凶蓋不當之內便寓有當之存文不當者變也吉凶生則辭興而占具矣此變字指陰陽老少之變

易之爲書也廣大悉備何以見之誠以三才之道至大也自易之三畫觀之則上畫有天道中畫有人道下畫有地道而三畫已具三才矣然此不過易之小成而已及夫聖人兼三才而兩之則易體於是乎大成而三者六矣畫之所以必六者非他也亦三才之

道也誠以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義六畫旣成則五爲天之陽上爲天之陰五上一天道也三爲人之仁四爲人之義三四一人道也初爲地之剛二爲地之柔初二一地道也易之小成而三畫大成而六畫皆有以具三才之道如此謂之廣大悉備也不其然乎不特此也自是道之變動於六位而不拘其常周流於六虛而各一其義此則道之屢遷而爻所由名焉是爻也或同體異居而有遠近之差或同功異位而有貴賤之別此則道之散殊而物所由名焉至若初剛而二柔三剛

而四柔五剛而上柔分陰分陽六位成章此文之所由名而爲是道之昭著也初三五陽也或以陰居之二四上陰也或以陽居之而所值之有不當矣當則吉不當則凶此吉凶之所由生而爲是道之貞勝也夫以曰爻曰物曰文曰吉凶皆源流於一道如此是則易之所有無非三才之道也易之廣大悉備於此蓋可見矣

易之興也章

此章專論文王彖辭重其辭也一句危平易傾二句以理言文王之辭所以必欲危也是危平易傾之

道甚大而百物不廢是危平易傾之道能懼人以終始而大要得無咎此謂易之道也言易道至大不外此也亦指危平易傾二句言也柴中行曰非末世則情僞不如是之滋熾非盛德則易道無自而傳末世紂之事也盛德文王之事也愚謂此說太巧末世盛德二句以易與之時言當文王與紂之事一句以興易之人言盛德言周運之方盛也非指文王之盛德也大學序謂宋德隆盛與此盛德意同

其道甚大此句空說下百物不廢便見其道大物猶事也不可以物言危平易傾天下事都如此懼易辭

懼之也要音去聲是要恁地

易之為書也創始於伏羲而中微於夏商其復興也果何時歟蓋當殷之末世周之盛德為殷衰周盛之時也其興之也果何人歟昔者文王遭紂之亂而被羑里之囚故以憂患之心而作易是當文王與紂之事也夫文王以憂患之心而作易則辭也者心之所由以聲也是故其辭危今觀諸履虎尾大過棟撓與夫明夷艱貞震來虩虩既濟濡尾之辭如涉風濤如履霜雪何其氣象之凜栗也然辭之所以必危者何也誠以人之以危懼而存心者則必平安所謂不言

配命自求多福者是爲人之以慢易而存心者則必傾覆所謂槃樂怠傲是自求禍者是爲然是危平易傾之道至大無外而天下之事悉不能廢之也是危平易傾之道能懼人以慎終如始而一毫之過舉大要可免也易辭之危有由然矣然則易之爲道也以通志定業爲先以開物成務爲要謂不在於此乎危平易傾二句不可指易辭言在人說而論其理如此

二使字輕看

夫乾天下之至健也章

此章首三節平看重在說乾健坤順之理第一節言

乾坤之理可以處憂患次節言乾坤之理可以定吉凶成亹亹三節言乾坤之理可以知器知來凡此皆易理散見於天下者未可就人說第四節言是理具於天地而聖人用之以作易五節六節言聖人作易之事自是故愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之實也七節推言人之情亦以情遷也

德行二字重行字而德字頗輕險阻二字雖不同而同一憂患之義也但自健者言則爲險險以在下之深陷者言自順者言則爲阻阻以在上之峻絶者言如自高臨下狀健者知險之義如自下趨上狀順者

知阻之義險阻二字自健順二字生自高臨下自下趨上之說又自險阻二字生蓋自知險言只得以自高臨下狀之自知阻言只得以自下趨上狀之語録謂乾在上爲高坤在下爲下非也

乾坤非以其至健至順可以處險阻也健足以處險又知險而不進順足以處阻又知阻而不進也使恃其健順而冒進無難亦何足以爲乾坤哉抑何以見能危能懼而無易者之傾哉需之剛健而不陷健而又知險也剥之順時而止順而又知阻也

乾陽物而至健也健則所以無難故德行恒易若不

難於險矣然於其有憂患則如自高臨下而知其險焉不敢易以處之也坤險物而至順也順則所行不煩故德行恒簡若不難於阻矣然於其有憂患則如自下趨上而知其阻焉不敢易以處之也夫乾雖易而能知險則不陷於險矣坤旣簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也不特是也是理也能悅諸人之心也使人欣慕愛樂而玩味之不舍也能研諸人之慮也使人反覆詳審而探索之益精也惟理能悅諸心則心與理會順是理者斷其為吉逆是理者斷其為凶而吉凶由此定矣惟理能

研諸慮則理因慮審順而吉者於是乎趨逆而凶者於是乎避而亹亹由此成矣不特此也自是理之具於造化而爲陰陽之變化凡雷霆風雨日月寒暑山川河嶽鳥獸草木之類皆此理之爲也自是理之具於人而爲日用之云爲凡享祀婚媾建侯行師觀光用賓涉川假廟之類皆此理之爲也自其見於造化之吉事有祥也而禎祥之兆寓於天文地理之間自其見於人事之吉事有祥也而休徵之驗隱於動作威儀之際故人於天下之事也即夫變化云爲之理而擬議以象之凡天道之消息人事之吉凶具於已

然而爲器者皆有以知之焉人於天下之事也即夫
吉事有祥之理而考驗以占之凡天道之休咎人事
之得失隱於未然而爲來者皆有以知之焉是則易
理之散在於天下也如此自夫天尊地卑乾坤定矣
是理之可以知險知阻定吉凶成亹亹而知器知來
者無不悉備焉特不能以語人耳聖人於是作爲易
書而凡天地之所不能以語人者一皆神會於方寸
而模寫於卦爻故人將有爲也將有行也既周爰咨
諏而謀諸人矣又假爾大筮而謀諸鬼焉是雖百姓
之愚也亦得以知險阻定吉凶成亹亹知器知來而

與聖人之能也是則乾坤之理運於天地顯於易書而爲斯人之所利如此不亦極其至乎且易之所以作者何也始之而爲八卦之成列重之而爲八卦之相盪所以類萬物之情者在是所以通神明之德者在是是八卦也非以爻畫之象而告人耶至若彖者言乎象爻者言乎變稽實待虛存體應用所以效天下之變者在是所以鼓天下之動者在是是爻彖也非以有奇一而實之剛偶二而虛之柔一剛一柔錯列而並居動靜之相乘也變化之無方也以象告者告此而已爻彖之以情言者何也一卦六爻之情有

順理而得之吉逆理而失之凶一吉一凶貞勝之不已也反覆之相尋也以情言者言此而已至若易有陰陽老少之變動隱然於參伍錯綜之頃也吾知其九六之所值自有以啓斯人尚往之心利用出入而民咸用之矣非以利言而何哉易有卦爻動靜之吉凶昭然於成文定象之頃也吾知其占决之所值一皆本乎卦爻事之得失出此入彼而貞勝情不已也非以情遷而何哉是則有象有辭有變有占此易書之所由以作而乾坤之理莫不具於是也自非聖人孰能與於是哉

悅諸心爲乾之事研諸慮爲坤之事此乾坤字與上乾坤不同卽成象謂乾效法謂坤之意也象事占事二事字泛言不可拈變化云爲二句人謀鬼謀依語録謂謀及卜筮卿士庶人之說剛柔雜居吉凶可見是以象告以情遷後一步事

是故愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之實攻勝也取者有所事而求之之謂項氏曰相感者情之始交相取則有事矣相攻則其事極矣又曰命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商畧其事宜有利不利也悔文則有迹矣吉凶則其成也

遠近相取而悔吝生專在不好一邊說

卦爻之情有剛柔之相得以愛相攻而吉所由生者焉家人之二五是也有剛柔之相戾以惡相攻而凶所由生者焉同人之三五是也卦爻之情凡有所事而求之不以其正得之不由夫道者皆謂之相取也遠相取者固悔吝生如頤初九之朶頤是矣近相取者亦悔吝生如豫六四之盱豫是矣至若天理之相孚者情也情相感而利生中孚九二之鶴鳴子和人欲之相欺者偽也偽相感而害生臨六三之甘臨是矣乃若凡易之情近而不相得則以惡相攻而不以

愛相攻以僞相感而不以情相感而所謂相取之失尤不免矣豈特凶而已哉災害由此作悔吝亦由此生也觀諸困六三之困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶者可見矣是則利害悔吝吉凶者易之辭也愛惡相攻遠近相取情僞相感與夫近而不相得者易之情也易辭之以情而遷者不於此可見歟不特是也人之辭亦以情而遷也彼中心背理而有失所謂叛者也則愧赧不暇而辭不能以自達矣中心見理而不明所謂疑者也則可否未決而辭於是乎枝離矣吉人靜也言不妄發發必當理固其辭寡躁

人動也傷易而誕傷煩而支故其辭多至若侮聖人之言者誣善之人也則顛倒是非而其辭浮矣無介然之操失其守者也則中無定主而其辭屈矣由是觀之人之辭不以情而遷乎卦爻之辭亦猶是也

昔者聖人之作易也章

此章重在說蓍曰數曰卦曰爻皆蓍之所生和順道德一節言蓍卦爻之用見聖人作易之極功也

昔者聖人之作易不連幽贊一句直貫下數句說聖人之作易有蓍有數有卦有爻也蓍何由而生誠以聖人之御世也極財成輔相之道有參贊彌綸之

功王道充塞而神物自生矣其莖長丈其叢最滿百可以該陰陽之變可以揲天地之數而卦爻於此生也自夫數之所由起者而言之天體圓圓者一而圍三是天有三之數也聖人從而三之盖三用其全以一爲一而三各一奇矣地體方方者一而圍四是地有四之數也聖人從而兩之盖四用其半以二爲一而四合二偶矣此聖人因天地自然之數制而用之於揲蓍也故揲蓍三變之末餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八而七八九六之數倚此而起焉自夫卦爻之所由得者

而言之方其參伍錯綜之餘成文定象之頃所得之數不無陰陽剛柔之異也蓋必統而觀夫一卦也或陰陽皆純則乾坤之卦由此立或陰陽各半則否泰之卦由此立推之六十四卦何莫非觀陰陽之變而立耶又析而觀夫各爻也得九與六則發揮其爲太剛太柔得七與八則發揮其爲少剛少柔推之三百八十四爻何莫非發揮於剛柔而生耶卦爻既立矣凡顯設於日用之間而爲道德者如天道之消息人事之吉凶一皆曲暢旁通於卦爻之內而和順之無所乖戾矣然和順之中又條理貫通脉絡分明消者

消長者長吉曰吉凶曰凶而隨事各得其宜也不特此也凡天之所以高地之所以深人物之所以生死鬼神之所以運行皆有以窮其理而莫隱也大而君臣父子蓋交際奉承之道次而鳥獸草木備樽節愛養之方悉有以盡其性而無遺也夫理也性也皆出於天也窮之盡之則維天之命於穆不已者又與之脗合為一矣此易書之所以為至而聖人作易之功至此不亦極乎

參兩二字雖詭無工夫蓋因天地自然之數倒而用之也倚數是七八九六之數倚此天地三兩之數

而起也卦爻是蓍中所揲得底卦爻語錄云觀變於陰陽者且統說道有幾畫陰幾畫陽成箇甚卦發揮剛柔却就七八九六上說初間成卦時未曉得是變與不變及至發揮出剛柔了方知這是老陰少陰老陽少陽

道德者一理而二名也自日用之當然者而言曰道自是道之具於一事一物者而言曰德道德就天下事物之理顯設於日用者而言義則其中之條目也故曰道德統言之義析言之也

出於天爲命付於人爲性具於事物爲理顯設於日

用爲道德理而異其名也

昔者聖人之作易也章

昔者聖人作易二句爲一章之綱領是以立天之道三句言性命之理兼三才而兩之以下是言作易以順性命之理也順字與上章和順之順字同

兼三才而兩之與前同就以三畫當三才此句與分陰分陽迭用柔剛對看皆在聖人作易上說六畫成卦言易卦至此六畫以備也六位成章言卦畫剛柔相閒也

性命之理精微難知也而聖人作易實有以和順而

通貫之所謂性命之理者何也誠以天道之所以立陰與陽而已觀諸雷霆風雨日月寒暑皆陰陽之變化也地道之所以立剛與柔而已觀諸山川河嶽木火木石皆剛柔之凝聚也人道之所以立仁與義而已觀諸愛親忠君敬長尊賢皆仁義之發越也此則性命之理備於三才者如此聖人何以作易而順之誠以易之始作也方其八卦而小成也三畫已具三才一而未兩也聖人則兼三才而兩之三者旣重六者斯備而一卦之全體由此成矣及夫分初三五爲陽位分二四上爲陰位則初剛而二柔三剛而四柔

五剛而上柔而剛柔之迭用故易之六位相雜而斐然成章焉夫以六畫成卦則初二爲地三四爲人五上爲天而三才之體已立六位成章則初剛二柔三仁四義五陽上陰而三才之理已該位之順性命之理也可見矣

天地定位章

首節重在說伏羲圓圖卦位相對次節推原伏羲所以制圓圖之意也昔者伏羲之畫卦作易也其圖學有所謂圓圖焉今以其卦位而觀之乾爲天而居南坤爲地而居北天地之定位也艮爲山而居西北兌

爲澤而居東南山澤之通氣也震爲雷而居東北巽爲風而居西南雷風之相薄也坎爲水而居西離爲火而居東木火之不相射也圓圖之卦位相對如此於是八卦互相交錯而成六十四卦如乾兌不唯與艮坤相交而諸卦皆與之相交巽坎不徒與離震相錯而諸卦皆與之相錯由是一卦爲八卦八卦爲六十四卦也先天之圖舉其卦位相對而有生出之妙如此然是圖也果何以得之不過取橫圖從中而分規而圓之耳今觀橫圖之左方中自震四而離三兌二以逆于乾一也彼則易置於圓圖之右方起東北

之震一陽爲冬至歷離兌之二陽爲春分至乾之三陽而交於夏至是由四而三而二而一乃進而得已生之卦猶今日而覆數昨日所謂數往者順也橫圖之右方中自巽五而坎六艮七以達于坤八也彼則易置於圓圖之左方起西南之巽一陰爲夏至歷坎艮之二陰爲秋分至坤之三陰而交於冬至是由五而六而七而八乃進而推其未生之卦猶今日而逆計來日所謂知來者逆也夫聖人之所以易置圖位雖有順逆之分然圓圖以象渾天之儀左旋以象氣序之運而爲萬物生生之本則有順無逆也要之易

之生卦也一以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七
坤八爲次而皆逆數焉則乾坤相丞寒暑不分而造
化生生之意或幾乎息矣此圖之所以必圓也
往來順逆正見聖人所以易置橫圖而爲圓圖也唯
易置之則有往來順逆之異將二圖比看便見易逆
數也一句見圖之不可不圓也語錄謂上言卦氣之
所以逆下言卦畫之所以成者不必從
順字在數往上生逆字在知來上生
一說此章上節是說圓圖陰陽對待之妙下節是說
圓圖陰陽消息之妙而以八卦相錯與逆數也二句

輕輕說過此說過巧大抵上節只是將圖位逐一點出見得圓圖是如此下節推原圖之所以必圓也所謂直解圖意是也觀本義引邵子之言以什上節之意而於定位通氣相薄不相射之說皆在所畧焉可見上節只重圖位也但對待之說亦不可不知蓋先天卦位皆是一奇一偶以兩而立也

八卦相錯此句還輕是據圓圖中見其亦有生出之次雷風相薄交相助益也射犯也不射不相害也雷以動之章決主方圖言圖有方圓皆從中起本義云卦位相對與上章同非以卦位有同也以卦位之

相對同也此章或取象言或取德言可見只重卦位相對而所謂動之散之潤之烜之有指物言者眞無見也

圖從中起豈特圓圖爲然哉觀之方圖亦然誠以震象爲雷之動而居圖中之右巽象爲風之散而居圖中之左震巽之卦位相對也坎象爲雨之潤而居巽之外離象爲日之烜而居震之外坎離之卦位相對也自艮兌之卦位相對而觀之艮有止之義而居坎之外兌有說之義而居離之外也自乾坤之卦位相對而觀之乾則主宰體統而居兌之外坤則含弘容

載而居艮之外也是則中自震以達于西北之乾中自巽以達于東南之坤方圖卦位相對與圓圖夫何異哉伏羲聖人圖學之妙又如此

帝出乎震章

此文王八卦方位盖取伏羲先天卦位而易置之以象造化一歳流行之序也此亦直解圖意也重在說八卦方位而以帝言之見造化流行於一歳之間者有如此此說者皆云此節不入時位因夫子在下節方說出故也然下節非申明上節之意本義謂上言帝此言萬物之隨帝以出入則上節重說帝下節重說

萬物二節各爲二意可見上節不可不入時位必要點出時位則出字齊字相見字致役字説字戰字勞字成字方有着落而其所以易置方位之妙始可見也

昔者伏羲先天卦位乾南坤北離東坎西兌東南艮西北巽西南震西北卦位之一竒一偶以兩而立而天地之所以闔闢日月之所以升降四時之所以寒暑推遷悉具於其間文王聖人則本其卦位而易置之取震兌而東南之取坎離而南北之乾西北而坤西南艮東北而巽東南何也所以該造化運行之序

而一歲之終始由此可見矣

嘗觀萬物之生成者本乎天天之所以生成乎萬物者果何所本耶曰帝也是帝也默運於不見不聞之表而爲萬化之根柢潛乎於無聲無臭之中而爲萬物之樞機其出其入也果何由而見之彼震居東方於時爲春帝於是而出焉蓋靜極而動闢矣而闢而爲一氣方行之始也巽居東南時爲春夏之交也帝於是而齊焉蓋流動發育畢達敷施而沛乎莢之過也離居南方時爲正夏也帝於是而相見焉隨處充滿而熙然於嘉會之天嶄然於咸章之境也坤居西

南於時爲夏秋之交也帝於是而致役焉斂華就實而委養於萬類不以爲功也效勞於品彙不知其力也自其說乎兌也妙美利於不言而欣暢悅懌無適不自得矣故兌居西方時爲正秋焉自其戰乎乾也凜金行於方盛而栗烈肅殺有不能自已矣故乾居西北時爲秋冬之交焉自其勞乎坎也充實富有而大業已集可以休息而自慰矣坎居北方而時爲正冬者以此乎自其成乎艮也收歛歸藏而全功已收可以日新而無窮矣艮居東北時爲冬春之交者以此乎是則由出而齊由見而役帝之出而將入也由

說而戰由勞而成帝之入而將出也造化終始運行之序備於此矣此文王後天卦位之設所以爲妙也歟

所謂帝者何物也卽陰陽二氣也自主宰而言之謂之帝自妙用而言之謂之神自生生而言之爲之易自四德而言之謂之元自其動靜而言之謂之陰陽自其體統而言之謂之太極盖造化之一氣流行而各異其名也

夫子論後天卦位而必以帝之出齊見易說戰勞成言者何也正欲見震之所以宜居東兌之所以宜居

西而八卦方位之置各有所取也既敘八卦方位而後言萬物出乎震等説何也帝之出入於萬物見之尤爲親切也

上言帝之出入此言萬物之隨帝以出入誠以一氣初動而生意滓然於勾萌甲拆之餘此萬物之出也其在於震乎盖震居東方於時爲春帝出於是而萬物亦隨之以出也至若齊乎巽者巽居東南之位時爲春夏之交帝齊於是而萬物亦隨之以齊也齊也者物至於此莫不發榮滋長而嘉美絜齊也離也者有明盛之義也萬物至此則成男成女親上親下熈

熙然於咸章之境而羣然相見矣是何也離乃南方之卦盛夏之時帝於是而相見焉昔者聖人南面而聽天下嚮明而治盖取諸南方明盛之義也繼離者坤也其象爲地五行之土五氣之冲和也萬物之所以培其根柢毓其真元而致養者孰大於此况以西南之卦而爲夏秋之交又致養萬物之時也故曰帝之致役乎坤也繼坤者兌也位居西方金行之初布也時爲正秋義氣之始肅也萬物之所以各正性命不相妨害而欣暢自通者孰外於是乎故曰帝之說言乎兌也所謂戰乎乾何也乾居西北之卦爲秋冬

之交特則陰盛陽衰互相薄激而帝於是乎戰矣萬物得是氣者亦必有所薄激而戰也自乾而坎以其象言之五行之水五氣之歸宿也以其位言其正北之方正冬之候也蓋勞卦也萬物至此則得水而潤遇冬而藏實理具備隨在各足而慰勞休息矣故曰帝勞乎坎乃若艮以東北之卦而爲冬春之交萬物之所以藏用於今日而成其終者固於此顯仁於來歲而成其始者亦於此也故曰帝成乎艮是則曰震曰巽曰離曰坤帝乘之以出也而萬物亦隨之出曰兌曰乾曰坎曰艮帝乘之以入也而萬物亦隨之入造

化運行之機物類生成之妙盖畢備於後天卦位矣

此文王圖學之所以爲妙也歟

謹按震巽離乾坎艮俱以方位言惟坤以象言兌以時言坎亦兼言象也大抵俱要補出時言爲是

離者明也不可指日爲明是以卦義言此明字正爲萬物皆相見說相見便有明盛之義嚮明而治在南面而聽天下說下來重在嚮明句是什其所以南面之義

坎者水也與下節莫熯乎火莫潤乎水之水火俱以天地間水火言今觀取火於木擊火於石與夫天之

曰電人身之陽氣皆火屬也天之雨露地之水泉人之精血木之津液皆水屬也

朱子曰神也者妙萬物而爲言下有兩段前一段文王卦位後段乃伏羲底夫子之意以爲羲文所定卦位不同如此然生育萬物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化成萬物也無伏羲底則做文王底不出

又曰雷風山澤水火不可與佐神神者乃其所以動所以撓者是也

上章既言先天卦位以見對待之體又言後天卦位

以見流行之用於此又推後天之所以致用必本於
先天之陰陽各得其偶而總之以一神之所為也所
謂神也者兩在不測萬變無方寓於事物之中超乎
事物之外妙萬物而為言者也試舉六子之用以見
之震居東方而為雷動萬物而使之勾萌甲拆者莫
有過於雷巽居東南而為風撓萬物而使之暢茂條
達者莫有過於風燥萬物而使之乾暴長養者南方
之離火也悅萬物而使之欣暢自適者西方之兌澤
也潤萬物而使之茂實收斂者北方之坎水也至若終
萬物始萬物而有以延貞元之功者又莫盛乎艮蓋

艮以東北之卦而爲冬春之交也後天六子之用如此使非如先天之陰陽各得其偶抑何以成其用哉故必水火相逮而不相射而坎離之得偶風雷相薄而不相悖而震巽之得偶山澤相通而不相塞而艮兌之得偶然後以動以撓以燥以潤以說以終始夫萬物而陰陽變化循環無端于以成天下之物而生生不已化化無窮也由是觀之六子之所以各一其功者固神以爲之所以以兩而成者亦一神以爲之運用於兩在合一之中而周流於什百千萬之内神非妙萬物者而何哉

謹按此章之旨卽周子所謂二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮之意萬物泛指天下萬物言萬物之所以生成本於陰陽爲之也說者皆謂水火不相悖然後能變化而成水以潤物成火以燥物非也愚按水火山澤雷風六字只陰陽二字可以盡之

七章所謂健順動入陷麗止說言八卦之性如此情亦如此也

八章九章之取象說者皆云自七章性情上取象不必如此泥且無明文模倣語錄說爲是

乾天也章

此夫子因文王八卦次序圖有乾父坤母長男長女中男中女少男少女之稱於是推原其所以稱名之意也

索求也本義謂揲蓍以求爻也至語錄又曰看來不當專作揲蓍看揲蓍有不依這序時便說不通大聚乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以晝之次序言也雲峯胡氏曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄爲正若專言揲蓍求卦則無復此卦序矣要之卦晝已成之後見有父母男女之序非卦之初揲時便有此象也啓蒙亦主此說

乾天也資始萬物故稱父坤地也資生萬物故稱母震何以爲長男巽何以爲長女蓋乾坤之始相求而交也自坤得乾之初畫而成震故爲長男乾得坤之初畫而成巽故爲長女坎何以爲中男離何以爲中女蓋乾坤之再相求而交也自坤得乾之二畫而成坎故爲中男乾得坤之二畫而成離故爲中女艮何以爲之少男兌何以爲之少女蓋乾坤之三相求而交也自坤得乾之三畫而成艮故爲少男乾得坤之三畫而成兌故爲少女也是則於乾坤而父母之於六子而男女之長中少之名者以卦畫一二三之序

也文王命名之意夫豈無所據而云然
震一索而得男非謂震去一索而得男所謂震是坤
之一索於乾而得其初畫之陽以成震所得在先故
爲長男上男字與下長男之男字不同上男字只當
得乾初畫之陽說下長男方指人言故本義云男女
指卦中一陽一陰之爻言
三男陽也乃歸之坤求而後得三女陰也乃歸之乾
求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此
陽根於陰故歸諸坤三女本乾體各得坤一陰而成
此陰根於陽故歸諸乾邵子曰母孕長男而爲復父

生長女而爲姤陰陽互根之義也

廣八卦章

陽之成形莫大於天而其體則圜也故爲天爲圜君有主宰萬物之義父有資始萬物之義爲王取其德之粹也爲金取其德之剛也位居西北於時爲立冬之候故爲寒寒之極爲冰陽氣之盛其色爲大赤良馬健之有德而最善者老馬健之有力而最久者瘠馬健之多骨者也駁馬健之最威猛者均有取於健也爲木果陽體實而圓故爲木果爲良馬至木果上四句是取象於動物之健而猛者木果是取象於植

物之實而圓者

右乾十四象

坤爲地者以陰之成形莫大於地也爲母者資生萬物也承天而時行故爲布取流布之義也虛而有容故爲釜吝嗇者坤陰之性也均者物物皆資之以生故爲均一說坤地高下相因而均平故爲均爲子母牛取其性之順也爲大輿取其體之無所不載也坤畫偶故爲文偶畫多故爲衆自其操生物之權故爲柄自其居圓圖正北之方黑乃北方之色故於地爲黑言土色黑也

右坤十二象

震爲雷一陽動於二陰之下也象諸物爲龍龍亦陽物也一陽二陰有天地之義象之於色爲玄黃爲旉者陽動於下而上行也爲大塗者二陰開折於前而陽之上行無所阻滯猶之大塗然大塗在二陰上取六子而震爲長男盖坤得乾之初九也爲決躁陽性之剛決而躁動也蒼乃震居東方深青之色爲蒼莨竹爲萑葦震下實而上虛也其於馬也爲善鳴取二陰之上拆口開而出聲也爲馵足者馬懸一足爲馵爲作足者馬善超逸爲作皆取陽動於下之義也爲

的顙者馬額有旋毛中虛如射的的陰虛在上之象也其於稼也爲反生陽氣上行而前遇二陰猶稼而生而至於反生生而不長也三陽長則終爲乾故其究爲健草木得陽氣而暢茂故其象又爲蕃鮮

右震十六象

物之善入者莫如木氣之善入者莫入風巽德爲入故爲木爲風乾交于坤一索而得女故爲長女斜木之曲而取直者繩也引繩之直而制木者工也巽德之制也故爲繩直爲工巽少陰西方於色爲白爲長爲高木下入而上升也以德之入而取諸物也爲進

退爲不果陰性多疑也以性之陰而取諸人也臭者香羶腥焦朽之五氣凡物聲臭屬陽也味屬陰巽二陽外達故爲臭爲寡髮者陽氣上盛陰血不行也多白眼者離爲目上下白而黑居中巽則上白多於下黑也陰主利故爲近利而市得三倍也震爲決躁巽三畫皆變則爲震故其究爲躁卦

右巽十六象

坎一陽內明二陰外暗故爲水水之流而不盈也故爲溝瀆其止而匿於地中則爲隱伏陽在陰中抑而能制故爲矯輮矯者矯曲而使之直輮者輮直而使

之曲曰亏曰輪皆矯輮之所成也其於人也險陷而心不寧故爲加憂心耳皆以虛爲體而坎體中實爲病爲痛也坎水在人身爲血故爲血卦坎得乾之中畫與乾同色故爲赤其於馬也陽明在中爲美脊也陽性剛躁爲亟心也上畫柔故爲首之下而不昂下畫柔故爲蹄之薄而不厚又爲足之無力而曳也其於輿也坎險而多阻礙故爲多眚爲通水之性也爲月水之精也爲盜陽匿陰中也其於木也爲堅多心以剛在中也

右坎二十象

離一陰麗於二陽之間内暗外明故爲火火之精爲日火之明爲電乾與坤交再索而得女故爲中女甲以蔽身胄以蔽首外畫之剛如甲胄之外堅也戈鉿屬兵刃屬火性上烈如戈兵之上銳也離中虛故於人也爲大腹火性熯燥故爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外而柔在内也木不可以中虛也離畫中虛如木既中空上必枯槁故於木也爲科上槁

右離十四象

艮爲山靜以止也爲徑路者一陽橫亘於上也爲小

石者小而剛也一陽連直而實下陰對峙而虛故爲門闕果木實之在上者蓏草實之在下者一剛在上二柔在下故爲果蓏閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王宮之內人及宮女之戒止物之不得出者艮止也故爲閽寺爲指爲苟取其剛而能止物也爲鼠爲黔喙之屬皆剛之在前也剛在內爲堅多心剛在外故於木也爲堅爲節

右艮十一象

兌爲澤取其說萬物又爲坎水而塞其下流也乾交於坤三索而得女故爲少女巫口舌之官爲巫以言

而通於幽者爲口舌以言而通於明者金氣始肅條枯實落故爲毀折柔附於剛剛盛則上勢必決柔也故爲附決下土堅剛而上鹵濕二陽在下一陰在上之象也故爲剛鹵爲妾陰少而賤也爲羊內狠外説也

右兑九象

序卦傳

有天地然後萬物生此以天地初闢言萬物生氣化也

屯者盈也言物始生而未通其氣鬱結而盈滿於內故曰盈非雷雨滿盈之說此盈字爲上盈天地之閒一句而說一家之衆比於一尊天下之衆比於一人故曰衆必有所比比則於我乎統屬而必思所以安養生全之矣故曰比必有所畜物既畜於我則有上下貴賤之分有跪拜坐立之儀而禮由此行也故曰物畜然後有禮既有禮則上下貴賤各安其分矣故

曰履然後安
物不可終通人無常泰也泰則否矣物不可以終否
人無常否也否則有同於人而通矣否泰相仍理之
必然也此二物字俱主人言
樂以天下憂以天下然而不王者未之有故曰與人
同者物必歸九夷八蠻通道細行之矜猶故六服群
辟承德逸欲不生如作故曰有大者不可以盈高而
不危所以長守貴滿而不溢所以長守富故曰有大
而能謙必豫
豫必有隨所欲在此則歸乎此也世故未有不樂於

此而肯隨者焉邠人之從太王荊楚人士從劉備是
也
以喜隨人者必有事事是君則爲容悅者也隨人徒
以喜而不以道義是必有事也有所利而爲也漢上
之說不必從失在以喜二字
進德脩業則日造於富有無疆之地有事而後可大
也德崇業廣則萬夫之望矣是物大然後可觀也
中正以觀天下則下觀而化此可觀而後有所合也
物不苟合必有禮文以相接也故曰賁賁
虛文之工實德之病也人欲之勝天理之衰也故曰

致飾亨則盡剥窮上反下此陰陽消息自然之理也
葉落枝枯春華復繁茂矣故復次剥也
心不外而善端存則粹然無惡矣故曰復則不妄無
妄者誠也誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭而德
由此可積矣故曰有無妄然後可畜德既積於己矣
可以日就月將而益充養之也故曰物畜然後可養
厚積者遠施實中者宏外不養則不可動也
日中則昃月盈則食而况於過乎過中則險矣故坎
次大過陷必有所麗者言處險難而得所利庥可以
扶危拯溺也屯之所以建侯蹇之所以利見大人也

右上篇

下經首咸而必以夫婦之道言者何也咸感也夫婦之道感通之大者况咸以男下女亦有夫婦之道焉吳臨川曰天地萬物男女者有夫婦之所由也父子君臣上下禮義者有夫婦之所致也有夫婦則其所生爲父子故曰然後有父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也故曰有父子然後有君臣由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也故曰有君臣然後有上下禮義所以辨别貴賤上下之分也

項平菴曰上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文辨之必有禮故曰有上下然後禮義有所錯也錯置也苟錯諸地之錯自有天地至禮義有所錯皆言夫婦之道如此其大此下經之所以首咸也講未當補此意

有天地萬物而夫婦之道遂形有夫婦而父子君臣上下禮義之教遂立是夫婦之道乃人道之根本天地之常經萬古此天地則萬古此道也不可以不久者也故恒次咸位高者必危功成者當退物不可以久居其所也故遯次恒物不可以終遯也居久則便

靜極當動出而大行可也故大壯次遯萬物皆備於我德之壯也壯則當發於事業矣故曰物不可終壯進必有所傷知進而不知退也不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故明夷次晉

禍患相臨不能不傷於外矣傷於外必反於家死難相親必家而後可也家親而外疎也故曰以天屬者迫窮禍患害相收也

門祚衰薄則人心離散矣故曰家道窮必乖內治不固則外患作矣故曰乖必有難也

槃樂怠情是自求禍也故曰緩必有所失緩散也縱

弛之意損益盛衰循環無端損而不已必益禍極而福也益而不已必決福極而禍也決潰也

潰決必有所遇而後不終於潰決水之壅於沙石亦然

物相遇一句當在人說聚而上亦當在人上說

決必有所遇者不得於彼而或得於此也百里奚之虞而虞亡相秦而秦霸也始雖潰而終有所遇也

萬物之理取之左右逢源行之日用皆當則衆理畢聚矣故曰物相遇而後聚聚則日進無疆而上達矣

由信善而美大由美大而聖神也不謂之升乎孳次

姤而升次萃者有以矣名位日盛謗之囮也戚望日隆禍之媒也故曰升而不已必困困則危矣故曰困乎上者必反下井物之下者也

常德在我而不可無及物之功井道不可不革也革物者莫若鼎烹飪以致用也鼎重器也爲宗廟社稷之主而主是器者孰若長子乎以嫡位之至尊而天命人心之所眷注也此震之所以爲長子也震一索而得爲長男也

物不可以終動止之動極而靜也物不可以終止靜極而動也動靜相生循環之理此貞元之所以迭運

也
進必有所歸者知至至之知終終之也如是則德業
由此而盛大矣故曰得其所歸者必大豐次歸妹次
漸者以此
按上歸妹卦聖人只取歸字而妹字在所略也
窮大者必失其居奢侈以速敗亡也桀之瓊宮瑤臺
紂之酒池肉林所以有南巢牧野之禍也
旅而無所容親寡也不可以不巽也巽次旅者以此
義理浹洽於中則說也故曰入而後說之說則發散
在外矣睟然見於面而盎於背也此渙之所以次兌

兌之所以次巽也物不可離也而當有以節之節人心之離以財節財之離以儉也故節次渙

節而信之者甘節吉往有尚也故中孚次節有其信者必行之過於自信而不免於夬履之厲也故小過次中孚

有過物者必濟以天下才治天下事也天下事非庸人所能辦既濟所以次小過也既濟者物之窮也物不可窮也窮則變矣事未濟則不窮也故既濟之後受以未濟

右下篇

雜卦傳

聖人既爲序卦之傳又雜舉六十四卦而傳之蓋相次之卦其畫相反對而義亦相反對也乾六畫純陽其性情爲剛坤六畫純陰其性情爲柔乾坤之卦反對而剛柔之義亦反對也

上坎下坤爲比之卦比則下順從而樂上坤下坎爲師之卦師則行險道而憂其卦反對而義亦反對也

臨以二陽臨四陰君子之臨小人也有撫己惠下之意故爲與觀以四陰觀二陽群下之觀乎君子也有希恩仰德之意故爲求二卦之畫反對而與求之義

亦反對也

屯蒙皆二陽之卦也屯之爲卦以震遇坎震動將出險而見坎險則見阻而不行是進而不遂其進也蒙之爲卦以坎遇艮坎體幽昧而雜亂艮體篤實而光明是昧而不終於昧也卦畫反對而其義亦反對也

震陽生於上機之出而誠之通也鼓天下之物而起之矣艮陽極於上機之入而誠之復也鼓天下之物而止之矣一起一止天地人之至妙至妙者也

損者損下益上雖未至於衰矣然民貧則君不能獨富是衰之始也益者損上益下雖未至於盛也然民

富則君不能獨貧實盛之始也此二卦之畫反對而世遞盛遞衰之機亦反對也

大畜以艮畜乾乾健本難止而或能止者時也是福之出於偶然者也無妄以乾而動災非自取而或有者災也是禍之出於偶然者也其畫反對而義亦反對也

萃則聚於下而不往以隱爲高者也升則往於上而不來以仕爲通者也一仕一隱其義亦反對也

謙則虛心降志而卑下於人故曰輕豫則志得意滿而怠傲乎人故曰怠其卦畫反對而義亦反對也

噬嗑以有物而見食，所以去其所不宜有也。賁以無色而受采，所以飾其所不可無也。兌陰外見，性情之真發舒而可見也。巽陰內伏，機緘之妙斂寂於無言也。是卦畫反對，而其義亦反對也。

隨前無故，是恪守舊章，上下相安於無事之天，可因則因者也。蠱後當飭，是救壞之後，當修舉其廢墜，更化以善治，可革則革者也。

剝者，陽窮於上，生意剝爛而歸於無也。復者，陽生於下，生意復萌而反於有也。晉則明出地上而為晝，明夷則明入地中而見傷。天道之循環，世道之升降，於

卦畫反對而見之矣。

井則養物不窮。而其道上行。是君子之行道濟時也。何通如之。困則以剛遇柔。而爲柔所揜。是君子之見制於小人也。何困如之。一窮一通。其義相反對矣。

咸者感之於此。應之於彼。極天下之至速也。恒者其理有常。其方不易。極天下之至久也。咸就聖人感人心說。恒就聖人久於其道說。

渙則民心無所統一。民志無所定向。離也。節則禮義以爲之範。法度以爲之防。止也。解乃已出險外。從容安舒而無所事也。蹇則方在險中。艱難迫急而不得

寧也。睽則疎而外也。家人則親而內也。否則大往小來。而天地不交。小人道長也。泰則小往大來。而天地交泰。君子道長也。否泰二卦。其類相反如此

大壯四陽進而消陰。陽之盛也。恐其恃壯而失防陰之道。故欲陽之止而不進也。遯以二陰進而消陽。陰之盛也。恐其遂進而肆害陽之心。故欲陽之退而不來也。夫君子方盛而自能知止。及見小人之得時而君子又見幾而退。即卦畫反對之義。而扶易之意可見矣。

大有六五居尊而上下信之。則是萬邦黎庶共爲希

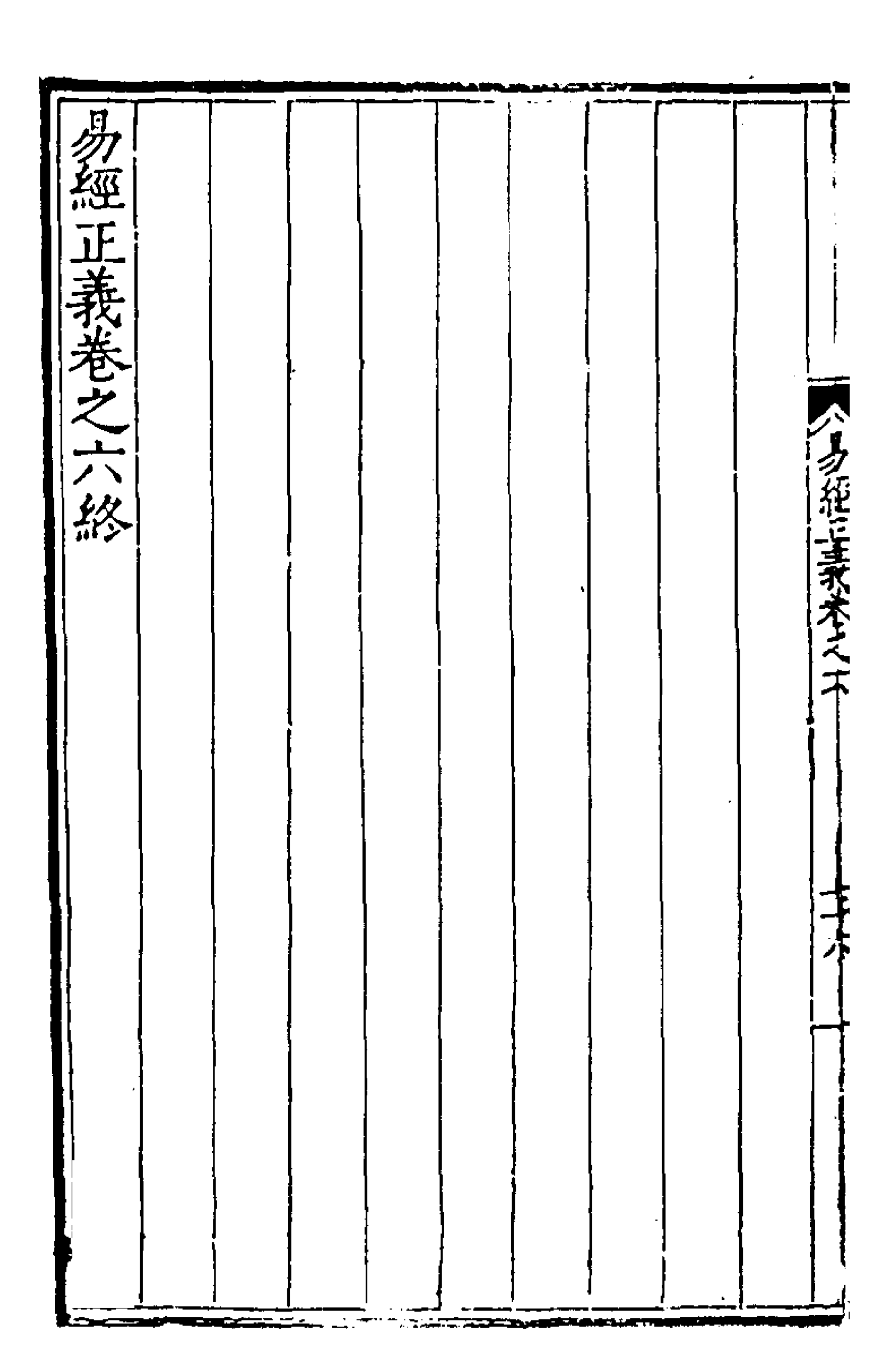
亞○所有何其象也○同人六二在下○而上同於五○則是
二人同心○其利斷金○所交何其親也○
革水火相息○有去故之義○以之爲巳○則滌其舊染之
汙○以之爲人則去其積習之陋○以致烹飪○有取新
之義○以之爲巳則有日新之功○以之爲人則有維新
之化○小者之過○乃謂之過○若過之大○則罪惡而非過
矣○中心之孚○乃謂之信○若外之孚○乃色取而非信矣
豐處盛而明動相資○自有更張之煩○其故多也○旅外
居而去其所止○所遇皆踈遠之人○而其親寡也○
離象火而其性則炎上也○坎象水而其性則潤下也○

小畜以一陰而畜衆陽。有欲止之而不能止者。其勢寡也。履以和悅而攝剛強之後。欲進而不得遂其進。則不處也。需則安分以待時。而不肯妄進也。訟則越分以妄作。而不與人親也。若此之卦皆反對。而義又未嘗不反對也。

大過以下。當依蔡節齋以正反對爲是。大過者。過於中而顛乎其正也。頤則養之正而不顛於順也。既濟六爻皆當其位。人道定也。未濟三陽失位。配偶未成男之窮也。歸妹既歸乎夫家。而女道終也。漸之女歸猶有待於男之六禮備而後行也。姤遇也。以一柔遇

五剛小人漸有犯君子之勢也夬決也以五剛決一柔則君子之道長而小人之道憂也

此夫子雜述六十四卦之剛柔動靜吉凶禍福而反覆對待言之以見天下之道不外乎易也自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十三卦于中自咸至夬非但當下經三十四卦實雜上經十二卦于中雜中不雜自有至理存焉學易者當推類以盡其餘可也

易經正義卷之六終

易經正義後序

易正義者何以其自傳義而發揮也易之有義羲文周孔之精藴也洩于陰陽竒偶而闡示于象變辭占自四聖以來其理未之有改焉爾也理不可改則義亦不容改惟學者各以巳見窺測聖言將精鬬巧以售時之所需非不斐然各成一家之説然言偏義窒蹊徑多端夫

豈易之本旨也乎劍泉先生江右之碓
儒也為易宗匠究心精義有年矣其志
慮純一足以窮物其考究傳大足以通
遠又自博反約其妙契疾書而超然自
得者足以徹天地鬼神之堂奧嘗以其
所得彙為若干卷名曰正義義以正名
固竊比之義若曰上視程朱諸傳則吾
之說無異焉耳其或片詞隻翰未協皇

墳千賢一失容亦有焉引而正之直透
聖穀賢關紛紛鄭賈之說可無施于今
矣是先生之功也先生甞按浙直畿輔
重地矣所至蒐剔弊隱扶樹風猷聲實
並茂厥有成績今出而總理鹽法矯拂
重勢去蠹釐典而國用遂充夫鹽法之
壞也幾百餘祀焉其執而法也幾人也
奚至于先生而始修之也若有俟焉得

臣道之貞立朝之義正矣其事業謂不有本哉或者謂先生之業也不止是行將富國以富吾民天下永頼焉則易義之爲用所由以致遠也直于先生爲門下士贍㬫服訓如飲江河得先生于政矣今於易旨而又得先生之學益信其學政互發當並垂不朽也敢僣爲之叙以見景行之意云